易學象數舉隅

題蒼浩汪先生遺像

著述六籍而易學尤邃涉獵諸史而星

春雨之述志上有環谷之作程臺臣薦

識其姓名氣象巖士言論風生楂山高卧月白風清

後學鏡山李汛拜贊

薦章

刑部右侍郎臣楊寧臣訪得直隸徽州府祁門縣儒士汪思敬性資明敏行誼端純讀書三十餘年不求仕進近来益篤志於學不出戶庭作為文章超卓時輩論議政事亦克師古所擬本儒才堪任用理宜舉

薦

謹具

奏聞

易學象數舉隅序

大易首出諸經獨免秦火之厄視諸經爲全書其爲書也廣大精微天道人事無不具而示人以開物成務之道也易其可一日不學乎敬丞受程朱傳義日誦一卦未盡解其旨沉潛有年晚因避諠棲山退藏於密廼復取是書讀之揭邵子先天四圖於座隅日從環中類之久若有悟始知先儒釋義甚詳而象數畧焉竊謂伏羲畫卦文王周公爲卦爻之辭易之經也孔子爲繫辭上下篇易之傳也自其全體觀之源委綱領之統會陰陽剛柔之變通義無不舉自一篇之要約言之其曰易有

太極曰大衍之數是又闡圖書不言之秘發羲文未發
之幾百合之數三學之原大易之門戶文不在茲乎嗚
呼四聖人之心天地之心也非四聖人莫能明天地之
心三聖人之易天地鬼神之區也非吾夫子莫能明三
聖人之易學者舍是傳以明經亦昧於入乾坤之門矣
敬維傳義深奧間嘗以管窺一得之愚究其會通著爲
圖釋名曰易學象數舉隅復因是以反求諸身則吾心
易之太極也四體易之四象也乾首坤腹至坎離耳目
日用進退動靜之當否失得存亡之所由應者吾身之
八卦吉凶象數無不備也由是傳以明經而得夫易由

經以玩畫而體諸圖由圖以會心而具乎理庶幾四聖
人之易不晉辭說而象數與理自明則區區求舉隅以
自反者或有得焉若曰著圖說以示人則吾豈敢
天順六年菊節月新安後學汪敬序

易學象數舉隅目錄

新安後學汪敬　思敬譔

卷上

天地自然易圖
包犧易按
文王易按
周公易按
孔子易按
諸儒傳易
先天卦圖

後天卦圖
圖書象数通釋
上下經卦数
象数變通
乾坤卦象数
各卦象釋
卦畫象数會通圖
卦畫象数會通圖釋

卷下

先天数衍圖

五經參兩數圖

蓍數
天地數
乾坤策數
二篇策數
八干配卦象數圖釋
卦氣象數圖釋
八卦納甲象數體用圖
八卦納甲象數體用圖釋
宮春來往圖

宮眷來往圖釋
十二卦器象釋
六卦通釋
觀象玩辭通釋
觀變玩占通釋
易不專於卜筮
繫辭釋
周邵圖書本易釋
先天太極象數會通圖釋
經世書全數

目錄終

天地自然之易

新安後學汪敬 思敬 譔

河圖

洛書

包犧氏易　按

大傳曰天一止地十此言河圖之數曰河出圖洛出書

聖人則之此言包犧氏則圖畫卦之始曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣曰極其數遂定天下之象此歷言聖人既畫卦象數與理畢具而在易之道陰陽兩端消息之變無窮焉

愚按聖人始則河圖以畫八卦因而重之爲六十四卦當是時易有圖無書也後聖因之作連山歸藏周易雖一本諸圖而取用各異三易既亡其二而周易獨存世儒知有周易而不知是圖淪沒於方伎家雖其說具見於夫子之大傳而讀者莫之察也至宋邵

予獨得其傳揭先天四圖以示人學者方知羲畫無
文維圖以寓其象數而天地萬物之理陰陽始終之
變具焉

文王易按

大傳曰聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而
生變化曰繫辭焉而命之動在其中矣此言文王作易
繫辭之始

愚按文王取伏羲卦畫六十四卦分為上下經二篇
遂於各卦之下為卦辭名曰彖辭如乾元亨利貞坤
元亨利牝馬之貞之類有以卦象言有以卦變言正

吉斷辭以窮畫意此後天之學有畫有文之易是爲周易也

周公易按

大傳曰繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻曰爻也者效天下之動者也曰爻象動乎內吉凶見乎外此言周公作易爻辭之始

愚按周公取六十四卦三百八十四爻逐爻爲之辭如乾初九潛龍勿用坤初六履霜堅冰至之類於是象其物宜而至賾不能隱觀其會通而至變不能渝辭命吉凶而天下之疑斷矣此言三聖之易所謂經

也

孔子易按

易十翼之辭十篇

愚按十翼之辭自彖象至雜卦凡十篇此吾夫子所爲易傳也學者讀仰觀俯察卦列因重之章而後知爲羲卦始畫與六十四卦之序也讀天地定位帝出乎震章而後知先後天八卦之方位有對待流行也讀設卦觀象繫辭明吉凶章而後知文王周公之辭爲占決用也讀乾爲天坤爲地震巽坎離艮兌之爲雷風水火山澤之類與乾健坤順震巽之動入坎離

山澤之陷麗止說章而後知卦之有德有象也讀易有太極與大衍之數章而後知其發羲文不發之秘爲理數之宗而斯道始有繫屬也以至明制器尚象之利極數往知來之變幽明死生道德性命之奧無不畢言之使人知易之爲書廣大悉備而盡開物成務之道也嗚呼十翼之作吾夫子大有功於易大有功於萬世也然則十翼視上下經二篇在當時稱曰大傳可也自今觀之遍稱曰經夫豈異論哉

諸儒傳易

漢興言易者三家焦易無所師授自言得之隱者專述

陰陽災異是之可也田易源流出於孔氏其易上下二
篇外有彖象繫辭等爲十篇說者自爲章句此古易之
本文費易初無師授亦無章句惟以彖象文言等參解
卦爻凡以彖象文言參入卦中者自費氏始初則費氏
不列學官維行民間至東都陳元鄭衆康成之徒皆宗
費學費學興而田易遂息及王弼爲註乃專用彖象相
雜爲上下經而孔頴達義疏又專以王易爲本古易自
是而不可復見按孔疏謂輔嗣之意以爲彖本釋經宜
相附近乃分爻之象辭各附爻下然則費氏初攪亂古
制猶若今乾卦彖象繫辭卦爻之末未若今卦爻錯辭

之甚也古易始變於費直而大亂於王弼惜哉歐陽公作易傳圖敘及崇文總目敘釋正田費二學興廢之由又作易或問以釋漢儒錯亂之說蓋有意於復古易之本文而卒未易成其責至朱子作周易本義乃取文王周公卦爻之辭爲上下經二篇然後取夫子所作彖象繫辭文言說卦序卦雜卦爲傳十篇愚方幸復見古易之本文而或者猶有疑焉豈知當時夫子作彖象各舉卦爻之辭而後申言其義於此見其經傳之別簡齊夾月今朱子釐正之經傳參諸王弼本乾坤之文卦爻彖象段日甚明朱子不過析經傳而別之耳析經傳而別

之是正孔聖傳易之本意況朱易本義之作初非朱子自爲之也朱易上經註明謂易凡十二篇中間頗爲諸儒所亂近世晁氏始正其失而未能盡合古文呂氏又更定著爲經二卷傳十卷乃復孔氏之舊云然則朱子本意此書平昔講貫必有素後世果可得而輕議之乎昔真文忠嘗極論費易之失乃曰今欲別夫子十翼自爲一書而以羲文周公之經自爲一經若然則天下之人必譁而非之而其實當如是也愚窺朱易所以不免家後世之疑者正錯此輒然朱子寧受天下之非議而不忍失先聖傳易之本意是亦有功於夫子也披對曾

王弼輩自出已見淆亂聖經乃聖門之罪人耳惜也宋易之出已晚而未能使此易之卒復古也噫

先天卦圖

乾 ☰　兌 ☱　離 ☲　震 ☳　巽 ☴　坎 ☵　艮 ☶　坤 ☷

先天八卦正以兩儀生四象四象生八卦定其序故乾至震自奇畫生者列東南初爻皆陽巽至坤自偶畫生者列西北初爻皆陰是爲生生之本體也嘗攷諸天時六陽六陰十二月各有其卦震下成復與坤爲鄰巽下成姤於乾爲近陽生於子極於午陰生於午極於子即此以推陰陽之消息則當以先天八卦之方位爲準噫妙矣哉是易之理也

後天卦圖

離 坤 兌 乾 坎 艮 震 巽

後天八卦正以乾坤一索再索三索而得男女從其類故自乾純陽之外坎艮震列東北者皆一陽二陰自坤

純陰之外巽離兌列西南者皆一陰二陽是爲陰陽化化之變體也嘗攷諸地理八千四維十二支各有其位坎離震兌雖不明言其卦而居子午卯酉之正乾坤艮巽明列四維即是以觀陰陽之流布則當以後天八卦之方位爲據噫微矣哉是易之旨也

本圖書象數通釋

河出圖洛出書聖人則之畫卦叙疇陰陽始有象五行始有數河圖數偶洛書數奇偶者對待奇者流行偶者靜靜以動爲用故河圖之位合皆奇奇者動動以靜爲用故洛書之位合皆偶天地陰陽對待之定體自一至

十者陰陽流行之次序分爲奇偶則一三五七九爲陽二四六八十爲陰列爲先後則一二三四五生數爲陽六七八九十成數爲陰數行乎陰陽而形未定象著乎陰陽而數已成象陰靜也數陽動也象非偶不立數非奇不行二者可以相有而不可以相無也太極根乎動靜而主乎靜極前象數不可以先後分及其動而生陽數爲始而象亦自此始靜而生陰象始成而數亦至此成雖陰陽分合動靜不同而對待流行未始不相因也是故河圖以内之一二三四五生數統外之六七八九十成數是以生成分陰陽而一生一成不相離也洛書

以一三五七九奇數統二四六八偶數是以奇偶分陰陽於生成之數似相離矣然其偶數各因其類以附于奇數之側其為一生一成之數初亦不相離也河圖一六水對二七火三八木對四九金五十土對一六水五行對待而相勝也及迹運行而論則始東次南次中次西次北左旋一周而復始東實木火土金水相生之序寓焉洛書一六水對四九金三八木對二七火二七火對中央土本五行對待而相生也及迹運行而論則始北次西次南次東次中左旋一周而又始北實有水火金木土相勝之序存焉要之五行之生數主五行之相

生五行之成數主五行之相勝五行非相勝則無自而成也故即河圖以論五行對待者相勝則運行者相生對待者相生則運行者相勝相勝相生而不相悖此圖書之造化皆於五行一生一成之數未始不相因而歸于一也然則生成之數既不相離而洛書又何以虛十之成數哉蓋洛書五數居中一九三七外列於四正二八四六傍列於四隅一對九二對八三對七四對六縱橫皆十數貫中而爲十五則其中之十數雖不列猶列也至如河圖中宮列十數矣自四外而觀之一聯九六聯四三聯七八聯二亦皆錯綜而成十數甚矣哉造化

之妙也或曰圖書皆以五居中何哉蓋五行生數至五而終五行生數又皆自五以成之也若天一生水得五爲六以成之地二生火得五爲七以成之之類皆是也曰天一生水於北方流而木榮木動而火旺火炎而土平土損而金生金不得土則無自而出火不得土則無自而歸以之木則木托而生以之水則水附而行靜而有本感而遂通此圖書必以五居中而爲生物之體者此也嘗攷之北辰在天爲天之心居中不動而爲群動之本十二支以辰居數之五而在易又爲參天兩地而倚數得無微意乎是故一其五爲五行也二其五爲十

成數也天數二十有五五其五也地數三十其五也天地其合之大者而亦不離乎五二五妙合人物生焉總之爲五十有五者河圖之數也九其五則爲洛書四十五之數而虛其十焉十其五則爲大衍五十之數而虛其五焉曰河圖曰洛書曰大衍或加以五或減以五皆不出於天地五五之數易曰天地之數五十有五所以成變化而行鬼神也嗚呼至哉

上下經卦數

上經卦三十　　下經卦三十四

乾 ䷀ 陽過中

澤山咸 ䷞

坤 陰過中

水雷屯 ○長

山水蒙 ○盛

水天需

天水訟

地水師 陽主陰

水地比

風天小畜 陽該陰

天澤履

地天泰

天地否

天火同人

火天大有

地山謙

雷地豫

雷風恒 陰陽失中

天山遯 長

雷天大壯 盛

火地晉

地火明夷

風火家人

火澤睽

水山蹇

雷水解

山澤損 陰下陽

風雷益 陰敵陽

澤天夬 陰極

天風姤 陰生

澤地萃

地風升

澤水困

水風井

澤火革

澤雷隨 陽下陰
山風蠱 陽勝陰
地澤臨
風地觀
火雷噬嗑
山火賁
山地剝 陽極
地雷復 陽生
天雷無妄
山天大畜
山雷頤 陰不及中
澤風大過 陽不及中
坎 陰陽得中
離

卦反對二十四
實一十有二

火風鼎
震
艮
風山漸
雷澤歸妹
雷火豐
火山旅
巽
兌
風水渙
水澤節
風澤中孚 陽不及中
雷山小過 陰不及中
水火既濟 陰陽得中
火水未濟

卦反對三十二
實一十六

反對不變六

合十二與六共一十八乾一

坤八坎六離三亦其數也

反對不變二

合十六與二共一十八震四

艮七巽五兌二即其數也

象數變通

乾十二兌四離六震七

巽四坎八艮七坤十二

乾四兌十二離十震九

巽十二坎八艮九坤四

昔者文王作易上篇以乾坤置其首坎離居其末下篇以震艮巽兌閒置其中而不居首末何也蓋咸恒居首則震艮巽兌互見既濟未濟居末則坎離交推於此可以究其妙用矣然則上下經以卦名卦象論誠有多寡

之殊然上經三十卦乾一坤八坎六離三合十有八數下經三十四卦震四艮七巽五兌二亦合十有八數其於上下經各取十有八數者其義固有所在且乾離居大陽少陰之首坎坤居少陽大陰之末兌震居大陽少陰之末巽艮居少陽太陰之首今也首末相參分之於上下經八卦平而四象均其位置非偶然也乾坤坎離固不易而艮震合頤震艮合小過巽兌合中孚兌巽合大過亦皆不易八卦雖不易乾盡變則坤坤盡變則乾坎盡變則離離盡變則坎頤與大過中孚與小過之盡變亦然上經需訟對下經晉明夷需訟變之盡爲晉明

夷晉明夷變之盡爲需訟上經泰否對下經損益泰否乾坤之交不交損益咸恒之交不交也上經自屯蒙至臨觀下經自遯壯至革鼎變之盡皆互用於此又可以推其變通矣攷之上經五十二陽爻五十六陰爻下經五十六陽爻五十二陰爻奇偶往來相配者其分合又豈偶然哉至於上下經五十六卦皆反對而反對不變者八乾坤坎離頤大過中孚小過是有說焉上經乾一純陽坤一純陰二老對立皆未免陰陽之過中乃以坎離二卦終之坎離爲陰陽之得中也下經咸二少合體又陰陽之失中乃以坎離離坎之既未濟終焉亦

取陰陽之得中也觀聖人序卦之義於乾坤咸卦各隱其名其尊陽用少之意又隱然可見矣頤中孚之似離大過小過之似坎四卦之不反對者皆艮與震巽與兑上下之卦非四陰而二陽則四陽而二陰陰陽皆不得其中故分置上下經之末論者但觀坎離之上曰大過既未濟之上曰小過不維抑過以就中而於反對者極其象之變而會其數之同不反對者會其象之同而極其數之變未始不交相值也嗚呼至矣哉

乾坤卦象釋

☰ 乾卦

上九 亢龍有悔

九五 飛龍在天利見大人

九四 或躍在淵无咎

九三 君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九二 見龍在田利見大人

初九 潛龍勿用

按說卦曰乾為馬震為龍曰馬者取其健而致遠之象曰龍者取其動而不測之義今乾止言龍而不及馬何也大抵易有定理無定象有專一卦言者有分各爻言者取義不同取象亦異也若乾卦則分論各爻以取義曰潛龍勿用曰見龍在田曰或躍在淵曰飛龍在天曰亢龍有悔各有其時自非取諸龍之靈變不測則不足以象乾六位時成之變化也然則乾為純陽非龍不足以象其德則六爻皆以龍言宜也而九三獨言君子終日乾乾者何也蓋五爻言龍者本皆以喻人事而未始以人事明言故於九三特言人事以互見互然亦何必

九三也要之卦爻未重之前則初爲地二爲人三爲天卦畫旣重之後初與二爲地三與四爲人五與六爲天此所謂兼三才而兩之故九三特言人事以明人道之初也不特此也初與二五與上各以龍言之而九四曰或躍在淵雖指象爲龍而未明言之也政以其出下卦之上居上卦之下當人事改革之時或之者疑之也故疑惑進退而未決也觀聖人於天道人事進退之意其旨微矣

☷坤卦　元亨利牝馬之貞

按說卦曰坤爲牛者取其順而任重之義今坤止言馬

而不及牛何也蓋牝馬云者專論一卦以取義雖至柔而動也剛自非取諸牝馬其順而健行則不足以象坤柔之有剛也且卦辭尊以牝馬言者自純坤之外不及他卦聖人設卦觀象以繫辭夫豈徒哉吾夫子嘗曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也其稱名也雜而不越斯言也正謂其取象雖雜而於理不越要不出乾陽物坤陰物而已耳初六曰履霜堅冰象於陰必凝盛六四曰括囊六五曰黃裳蓋囊之爲物晦藏能容裳則爲下之飾黃爲中之色皆取象於坤之義也獨上六龍戰于野陽象見於陰爻何歟陰盛與陽爭固其說也血而

玄黃則知天地之色交雜而並存豈終判然獨立不相及也哉以二爻之變互言之初九潛龍勿用當謹於履霜之漸也九二見龍在田蘊直方大之德其大人歟故曰德施溥也至於九三君子終日乾乾夕惕若進德脩業時也而能含六三文章之美守之以正從王事而有終故曰志光大也六四則囊括九四在淵之惑上下無常欲及時也九五飛龍在天利見大人非得黃裳元吉美在其中之君子乎上九亢龍悔而及於戰為其嫌於無陽故稱龍焉不特此也大抵乾坤二卦陰陽過於中者以乾馬於坤言之是互舉陰中之有陽柔中之有剛

取其象之交而成生物之功也以數言之乾一坤八合而爲九用四則爲震之四而爲長男去四則五爲巽之五而爲長女震一陽生於下象乎乾也巽一陰生於下象乎坤也一陰一陽男女交而生生之理無窮焉善乎邵子曰乾坤二象當互觀得其旨矣欲窮象數之學者當自二卦玩索有得焉則餘六十二卦可以類通而象數會於吾心矣

各卦象釋

嘗謂易有定理無定象以理求之不過一陰陽健順之義以象求之則有列論八卦取義者有專論一卦取義

者有分論各爻取義者有以全體互體上下體取者有取以陽爻稱陽物陰爻稱陰物陽物指陽爻陰物指陰爻者取義不同取象亦異也如曰乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊此列論八卦以取義者是已如曰坤元亨利牝馬之貞未濟亨小狐汔濟濡其尾中孚豚魚吉離利貞亨畜牝牛吉之類此專論一卦取義者是已如乾初九潛龍勿用至上九亢龍有悔漸初六鴻漸于干至上九鴻漸于陸之類此則分論各爻以取義也如小過象橫飛之鳥渙象濟川之舟鼎象烹飪之器大過象棺槨頤象頷頤之類此則以

全體取也如睽上九曰見豕之類此則以互坎取也如鼎九三曰雉膏歸妹上六曰刲羊旅六五曰射雉之類此又以上下體見離兌取也至若大畜九三曰良馬睽初九曰喪馬履九四曰虎尾革九五曰虎變之類此固以陽爻稱陽物矣如屯六二六四上六各言乘馬者上指九五二四各指初九賁六四曰白馬者指初九明夷六二曰馬壯者指九三中孚六四曰馬匹者指初九渙初六曰馬壯者指九二頤六四曰虎視者指初九之類是又皆以陽物指陽爻也如無妄六三曰繫牛大畜六二曰童牛遯六二曰黃牛睽六二曰牛掣之類此固以

陰爻稱陰物矣如革初九曰黃牛者指六二旅上九曰喪牛者指六五旣濟九五曰殺牛者指六二剝六五曰貫魚者指六二大壯九三曰羝羊者指上六夬九四曰牽羊者指上六姤九二曰包有魚者指初六解九二曰三狐者指初六六三上六之類是又皆以陰物指陰爻也如大畜睽二卦以馬牛無言者大畜九三曰良馬六四曰童牛睽初九曰喪馬六三曰牛掣率皆陽馬而陰牛於此益信吾夫子所謂陰物陽物其稱名也雜而不越一語誠足以盡聖人觀象繫辭之旨矣則凡泥象不通者尚究於斯

卦畫象數會通圖

八七六五四三二一
否遯訟姤無妄同人履乾一
十九八七六五四三
萃咸困大過隨革兌夬二
十一十九八七六五四
晉旅未濟鼎噬嗑離睽大有三
十二十一十九八七六五
豫小過解恆震豐歸妹大壯四

卦畫象數會通圖釋

昔者包犧氏法圖畫卦有畫無文大傳謂易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦是也及重爲六十四

卦大傳謂八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣是也觀天地定位章則知言羲畫八卦之方位觀雷以動之至坤以藏之章則知言六十四卦圓周於外方曡其中取陰陽對待以立體也然則包犧心畫之妙吾夫子既爲傳文以發其祕學者奚容喙哉由吾夫子以來邵子始列卦圖者四所謂先天之學而學者始知羲畫之大原孔傳之微旨惜其學不盡傳自是以後論象數者不失之鑿則失之泛若是者愚竊病焉於是以卦之象數會通爲圖以見窮天地萬物之象歸之畫極天地萬物之變順乎數其始也非有一毫心智爲之皆由

理之自然有不可容言之妙以畫之奇偶觀之於乾坤之象則知君臣父子尊卑之分而仁義忠孝之理具焉於咸恒之象則正乎夫婦之道於震艮離巽男女之象則明乎長幼之倫而有別有序之義見焉以至動止食息變化云爲而凡事物之不能離乎象數者皆可推也以數之順逆觀之卦之規而圓者一二三四五六七八之數居乎内者則隨象之方位而定以一重爲八至於八八而六十四列乎外者則依數之次第而行卦之矩而方者乾坤之象交互而否泰生數則本乎一八之合爲九也艮兌之象交互而咸損生數則本乎二七之合

爲九也坎離之象交互而既濟未濟生數則本乎三六之合爲九也震巽之象交互而恒益生數則本乎四五之合爲九也由乾一至二之爲兊三之爲離履夬四之爲震大有同人五之爲巽睽革大壯無妄六之爲坎姤小畜隨歸妹七之爲艮需訟豐噬嗑大過中孚八之爲坤遯大畜鼎家人節困九之爲否泰損益咸恒既濟未濟十之爲萃臨旅賁屯解十一之爲渙井頤小過晉十二之爲復豫漸蠱十三之爲升觀蒙蹇十四之爲師比十五之爲謙剝縱横交互象數變通之妙皆可窺也又自圓之内觀之天地定位日月往来鼓之雷霆潤之風

雨變而統乎外者陽開陰闔生長收藏造化流行之機又可見也自方之外觀之乾坤用剝則一七爲八陽變爲陰而否生矣故坤必由剝而爲否也乾坤用夬則二八爲十又始於一陰化爲陽而泰生矣故乾必由夬而爲泰也是故否之極必至於復之一陽生自臨而泰泰之極必由乎姤之一陰生自遯而否變而通乎內者往来相值始終循環人事消長之理又可推也以至於明進退存亡之幾知幽明死生之故精之爲道德性命粗之爲形色聲容得之心而體之身著於日用時措之宜施之家國天下之用直與天地相爲終始者圖畫云乎

哉箋註云乎哉

卷上終

卷下

先天數衍圖

○
一 --
○一 ◐三
◑二 ●四

五 一 二
六 三
七 四
八

⚊爻二百九十二

⚋爻一百九十二

五行參兩數圖

木
水 土 火
金

天一生水地六成之 五加一 七

地二生火天七成之 五加二 九

天三生木地八成之 五加三 十一

地四生金天九成之 五加四 十三

天五生土地十成之 五加五 十五

蓍數

大傳曰大衍之數五十其用四十有九衍其說者紛紜過乎是數也有謂以河圖中宮天五乘地十而得之之數十其五而爲五十至策則用四十有九虛其一不用此一說也又五爲生數之極十爲成數之極以五乘十以十乘五亦爲五十此一說也又數始於一成於五小衍之成十大衍之成五十此又一說也其釋義亦通矣然大衍既本河圖之數五十五何獨取五十止用四十有九而遺其六愚竊惑焉蓋河圖之數天意以未合之象散而示之聖人則已形之象合而用之方其未合維

五十五數五與十居中一二三四六七八九相包乎外自十而始於一形天之象焉其數奇自十而分爲六形地之象焉其數偶是故一六無位上二十五天數也虛其一形二十四之爲用下三十地數也虛其六亦形二十四之爲用也即五十五數各虛其一而得五則爲五十虛六則爲四十九而一具四十九中凡有數未始無一一之所在無往不爲萬物祖執此不失是謂執天地之機及既合也天一居上爲道之宗地六居下爲氣之本天三幹地二地四爲之用而本乎一是皆自然之數非牽綴之說所能強通也嘗觀希夷龍圖序謂天之埀

象的如貫珠少有則失次伏羲合而用之仲尼黙而形之究其說非自有見者不及此希夷誠天下一有道之士也然則邵子之學謂本其所傳初何容諱雖然是數也伏羲合而用之觀於卦畫奇偶可見已仲尼黙而形之其旨何在蓋易有太極是生儀象八卦吉凶此吾夫子之易而爲象數之機括也觀四象之一二三四錯而綜之一與四合參而兩之二與三合衍之至於五十五數不假圖書而可見也是故兩儀生四象之數則具大衍之數四象生八卦之數則具乾坤二策之數八卦定吉凶之數則具二篇之策之數或加或減而一六之數

定焉由是以[illegible]甲之五數配之五行之數天一地六五加一而爲七也地二天七五加二而爲九也天三地八五加三而爲十一也地四天九五加四而爲十三也天五地十五加五而爲十五也合七九十一十三十五亦爲五十五極天地萬物萬事之變畢歸之有數者此固可驗也惜乎秦燹而下演辭象者失之浮泥術數者失之陋而易道晦矣若夫探八八先天之象窮七七知來之數而使易之道大明於世孔子以來邵子一人而已然人知邵子之謂數加一倍法者數也而加者非數也除四十九者數也除者非數也知此則知數之以一

而具五十無用而無所不用謂之無則有謂之實則虛也而凡天奇地耦之象陽九陰六之數四千九百有六之變萬有一千五百二十之策蓍學者苟能探彙除因成之秘變而通之則數者或有時而悟若以言求言而膠於牽合之弊則所數者果何如哉

天地數

天地之數五十有五　此舉四象則十數具舉十數則一與四二與三相錯爲五而五十五數具此造化自然之妙也

乾坤策數

乾之策二百一十六　此舉八卦之三十六而六之之數也

坤之策百四十有四　此舉八卦之三十六而四之之數也

凡三百有六十當期之日　此舉八卦之三十六而十之之數也

二篇策數

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數　此舉重卦爲爻三百八十四而衍之之數也

三百八十四十之得三千八百四十二十之得七千六

百八十三十之得萬有一千五百二十是皆自然之數
也

八干配卦象數圖釋

下弦
月晦日八十
☰ 木 地四生金

月 ☵ 水 癸申辰 天一集

下中弦
月望日十
☰ 金 天九集

下弦
月初八
☲ 丑 地二生火

日 ☲ 火 戊寅 戊

☶ 土 丙
二十三日殘月見南方丙上

☳ 土 乙 天五生土
晦日晨月見東方乙上

☴ 木 庚亥 木
月初三哉生明
昏時出西方庚上
朔小以昏時起

八干之配卦者日月會合弦朔晦望之所由生也先天八卦離東坎西日月之象也故坎離日月體六卦爲生明魄盈上弦下弦晦望之卦也月本無光依日之光如燈對照從旁漸近燈光漸微稍遠則燈光漸大及對照則光全矣月之照日光也亦然日月未朔以前日居夜半子時子地月在癸地是時坎月近日一陽陷於二陰中魄全光盡故以坎納癸日月巳朔之後日居夜半子時子地月在壬上是時日月巳合離之陽光漸分於月則壬納于離故月之三日昏時月見於酉方庚上而明生焉一爻陽光始生於下是則震之象也故以庚納于

震月之八日昏時月見南方丁上上弦平如繩是爲上弦二爻陽光有光之象焉丁則配之十五日昏時日月相望於東西月出於東甲之上光全魄盡有盈盈無虧乾體成矣乾之納甲其象如此既望之後盈極而虧至十八日平明月見於西方辛上而魄少虧一爻陰生以應巽之卦也而辛配之二十三日平明月見南方丙上下弦兊如鉤是爲下弦二爻陰生得艮之體焉以丙配之至月之三十日晦魄盡體伏以象坤卦而没於平明東方乙上乙之配坤蓋以此也由是而推納甲之說東方甲乙本納乾坤以天地定位之義亦從後天乾交坤

上下二爻成坎水故甲屬水坤從乾上下二爻成離火
故乙屬火南方丙丁本納艮兌以山澤通氣之義山以
下爻通澤之氣成離火故丙屬火澤以上爻通山之氣
成乾金故丁屬金西方庚辛本納震巽以雷風相薄之
義震以下爻薄風成坤土故庚屬土巽以上爻薄雷成
坎水故辛屬水北方壬癸本納天元爲水其配與東西
南不同自納甲觀之則離納壬坎納癸渾天則又乾納
壬坤納癸其故何哉說者曰東方之木生於亥南方之
火生於寅西方之金生於巳北方之水生於申特兼土
而言又東方青龍西方白虎南方朱雀各一物也北方

玄武本龜蛇二物亦無取其象是固然矣而愚於北方之義參諸易書之說得焉易所謂體仁足以長人嘉會足以合禮而智獨曰貞固書曰平秩東作平秩南訛平秩西成北方獨曰平在朔易況河圖以五居中而水有其位故今壬從離不變屬火癸從坤不變屬土論至於是則北方之義配爲二者可無疑矣若八幹所屬陰陽則亦出於河圖之數也故天一生水天三生木甲乙壬癸爲陽乾坤坎離亦屬陽地二生火地四生金丙丁庚辛爲陰艮巽震兌亦屬陰至論地支之配大易謂天開於子地闢於丑故子寅辰午申戌爲陽丑卯巳未酉亥

爲陰亦各隨八卦以相附麗是以陰陽錯綜而成造化之妙也嗚呼微哉

卦氣象數圖釋

圖之順逆左右行先儒論之詳矣乾一兌二離三震四已生之卦其序自南而北若卦氣逆行則[illegible]一陽生於震始故邵子以冬至子之半爲復之一[illegible]也

十二月丑初小寒其卦爲頤屯益月半大寒則震噬嗑
隨正月寅初立春其卦爲無妄明夷月半雨水則賁既
濟家人二月卯初驚蟄其卦爲豐離革月半春分則爲
同人臨三月辰初淸明其卦爲損節中孚月半穀雨則
歸妹睽兌立夏巳初其卦爲履泰月半小滿則大畜需
小畜五月午初芒種其卦爲大壯大有夬至乾之末交
夏至焉卽午之半也此三十二卦屬陽以當春夏巽五
坎六艮七坤八未生之卦也圖自西而北若卦氣之行
則自一陰生於巽姤故夏至午之半爲姤五月中也自
六月未初小暑其卦爲大過鼎恒歷至十一月子初大

畢其卦爲觀比剝至坤之末交冬至焉即子之半也此三十二卦爲陰以當秋冬其中二分二至四立總爲八卦每節各計二卦如坤復爲冬至乾姤爲夏至之類是也十六氣每氣各計三卦如頤屯益爲小寒大過鼎恒爲小暑之類是也八節二之計十六卦十六氣三之計四十八卦并之則六十四卦以當一朞之氣候至於各月之卦自復一陽生爲十一月臨十二月泰正月大壯二月夬三月乾四月姤一陰生爲五月遯六月否七月觀八月剝九月坤十月坤接復始循環無端卦氣左旋而一歲十二月之卦皆其有序此卦爲纖而獨於復之

至臨姤之至遯初歷一十六卦而相接又臨至泰遯至
否中歷八卦而相接泰至大壯否至觀又歷四卦而相
接終之大壯至夬夬至乾觀至剝剝至坤遂歷一卦而
相接其疏密不節何哉蓋復則一陽初長於內臨二陽
漸盛泰則三陽盛盛而乾之體立大壯則震動於外而
四陽已壯夬則兌兌於外而五陽決陰將盡乾則合爲
內外純陽而其全體健行觀乎陽長陰消而泰之象可
見矣若姤則一陰始生於內遯二陰漸長否則三陰極
盛而坤之體立觀則巽散於外而四陰已過剝則艮止
於外而五陰凌陽將窮坤則內外純陰而其全體順成

究乎陰長陽消而否之象不能無焉然則不特此一歲十二月也小而一日十二時大而古今十二萬九千六百年盈虛消息往来無窮推之不出是圖之外所以定時成歲而成變化行鬼神一皆象數自然之理邵子所謂圖雖無文吾終日言之不離乎是學者試於環中一窺之

八卦納甲象數體用圖

☰ 乾納甲

納音
壬午—金 宮
甲申—水 商
庚戌—火 角

☷ 坤納乙

納音
癸未—金 宮
乙酉—水 商
乙亥—火 角

卦	納	音納		
☶ 艮	丙納	子午 水 商	寅申 火 角	辰戌 土 徵
☵ 坎	戊納	子午 火 角	寅申 土 徵	辰戌 木 羽
☳ 震	庚納	子午 土 徵	寅申 木 羽	辰戌 金 宮
☰ 乾	壬納	子午 木 羽	寅申 金 宮	辰戌 水 商
☱ 兌	丁納	丑未 水 商	卯酉 火 角	巳亥 土 徵
☲ 離	己納	丑未 火 角	卯酉 土 徵	巳亥 木 羽
☴ 巽	辛納	丑未 土 徵	卯酉 木 羽	巳亥 金 宮
☷ 坤	癸納	丑未 木 羽	卯酉 金 宮	巳亥 水 商

陽生於子

甲子 甲戌 甲申 甲午 甲辰 甲寅

陰生於午

乙丑 乙亥 乙酉 乙未 乙巳 乙卯

丙寅 丙子 丙戌 丙申 丙午 丙辰

丁卯 丁丑 丁亥 丁酉 丁未 丁巳

戊辰 戊寅 戊子 戊戌 戊申 戊午

己巳 己卯 己丑 己亥 己酉 己未

庚午 庚辰 庚寅 庚子 庚戌 庚申

辛未 辛巳 辛卯 辛丑 辛亥 辛酉

壬申 壬午 壬辰 壬寅 壬子 壬戌

四卦坎離震兌應子午卯酉分布四時以成一年之候

☰癸酉☷癸未☵癸巳☳癸卯☶癸丑☴癸亥☲

終於巳

終於亥

節也天地節而四時成

昔燧人氏觀斗極而定方名伏羲氏則河圖而畫八卦黄帝命大撓造甲子容成造曆數而支干配乎卦位陰陽錯綜而成造化之妙者自此具焉由八卦支干合而配之乾艮坎震陽也而納甲丙戊庚壬之陽坤兌離巽陰也而納乙丁己辛癸之陰子午寅申辰戌與丑未卯酉巳亥陰陽各以類而相附麗於是五行納音生焉以六十四卦支干分而配之陽生於子故甲子首於乾陽極於巳故癸巳終於離陰生於午故甲午始於咸陰極

於亥故癸亥止於節易曰天地節而四時成總之一卦六爻則六甲之對待分之六十卦則六甲之流行而六之爲三百六十當朞之日是以全日之成數言也餘四卦以象紀閏之餘是以氣朔之餘分言也易大傳曰五歲再閏蔡氏書傳謂一章七閏氣朔分齊蓋天地之數三百六十爲歲氣盈六日朔虛六日一歲餘十二日三歲餘三十六日以三十日爲一月更餘六日又二歲餘二十四日合前所餘六日爲三十是爲再閏所謂全日成數是也若自昔必以十有九年爲一章者蓋天數終於九地數終於十此亦天地自然之應初非人力爲之

也漢志有謂合天地終數而得閏法唐志有謂合二終以紀閏餘范志有謂與朔同日謂之章考之爲益精矣夫至歲首也朔月首也氣盈之餘分以至日而取齊朔虛之餘分以朔日而取齊至朔同日則氣朔之餘分不齊亦不遠矣此其爲算法之始終所謂氣朔餘分是也然則蔡氏氣朔分齊之說果能齊歟否歟吁氣朔之餘分豈易截然而一齊哉按一歲率餘十日八百二十七分十九年共餘一百九十日一萬五千七百一十三分得全日二百六餘六百七十三分前後通置七閏四小三大則二百六日盡矣尚餘六百七十三分又一章七

閏三小四大計二百七日通前分餘尚餘四百令六分又一章七閏三小四大計二百七日通前餘分尚餘一百三十九分自此以下毎章七閏通前餘分不滿全日全日則四小三大遂前餘分已過全日則三小四大餘分又待下章通而爲所謂十九年七閏而氣朔分齊者不過取其全日而齊而餘分竟不能齊焉若使朔日子初初刻冬至則氣朔之餘分齊矣少差一二刻則尚有未盡之餘分者也

宮春來往圖釋

天根月窟閑來往三十六宮都是春

下生百八陰

上生百八陽

問三十六宮何在曰在吾心何以明之曰伏羲畫卦以心法示方圓之對待此心之寂然不動也圓圖之流行此心之感而遂通也然則何不以六十四卦言之曰此圖之節要也不及對之卦八反對之卦二十有八但言三十六宮而六十四卦在其中矣所謂都是春何也曰易則生生之理而春則主生生之始也乾坤爲大父母震巽爲小父乾生姤姤而遯遯而否否而觀觀而剝剝而坤坤生復復而臨臨而泰泰而大壯大壯而夬夬而乾陰往陽來如環無端其生生曷有窮已哉曰天根月窟又何在曰在吾身乾值巽爲月窟坤值震爲天根與

象未始不露也而手探足躡之者鮮矣曰姤至知物復言誠人何也曰物有萬殊生於陽而成於陰人有萬善實於陰而復於陽蓋以體言則陽必有陰而一不獨立以其用言則崇陽抑陰而兩不並行必也尊德性而道問學致廣大而盡精微極高明而道中庸使陽明常爲主而陰晦每聽命則靜焉無時而不中動焉無往而非和大本渾然而無虧達道周流而無間斯時也謂之三十六宮都是春而天地萬物之春皆不外乎是此聖賢參天地贊化育之事也靜玩先天圖往來之間可也然說者以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八合其數

爲三十六宮又以八卦之卦畫陽奇陰偶合其畫爲三十六宮論其目則合矣究邵子作詩之本意則未也邵子之詩曰乾遇姤時觀月窟地逢雷處識天根然則天根月窟政取乾坤所值之卦言也彼乾一至坤八此先天數學之祖謂之三十六宮何理陽奇陰偶其畫雖三十六陽一畫爲一宮陰一畫爲二宮以此爲三十六宮何義屑屑焉分析而牽合之者噫豈維是詩哉

十三卦器象釋

離 ䷝ 網罟之利
噬嗑 ䷔ 交易之利
渙 ䷺ 舟楫之利
豫 ䷏ 待暴
大壯 ䷡ 宮室 生之利

乾 ☰ 上衣之制
夬 ䷪ 書契代繩之制
坤 ☷ 下裳之制

益䷩粒食之利　小過䷽杵臼之利　隨䷐牛馬之利　睽䷥用威　大過䷛棺椁之利

愚按大傳吾夫子於易全卦中特取十三卦以明制器尚象雖各不同而於聖人立成器以為天下利則一也何則憂民之飢也而為食貨之利憂民之寒也而為衣裳之制為舟車以通民之險阻為門柝以警民之豫防民知粒食矣復為杵臼以濟脫粟之始民知待暴矣復為弧矢以威睽乖之時利民之生必也為之壯宮室而厚棺槨防民之欺爲也為之易書契以代結繩是知制器尚象聖人雖因天地人物固有之理然吾夫子不於繫易言之則雖至夫人知其為卦之十三而斯民生生

之道如此其艱聖人所以生生斯民之心如此其勞者
孰從而知之耶然則吾夫子不維有功於羲農黃帝堯
舜數聖人而實有功於易有功於萬世也或謂聖人於
十三卦之取象足以該乎六十四卦廣大悉備矣而於
十三卦中獨取衣裳之尊卑擬諸乾坤之二卦而復以
三聖人爲治言之何哉蓋易六十四卦非止爲六十四
事用也三百八十四爻非止爲三百八十四人用也變
而通之一斯萬殊而本之萬斯一知此則知自離至夬
十一卦所取者以物之象言而不止於物之象也垂衣
裳而取諸乾坤者以聖人之德言而不止於黃帝堯舜

民也是故不言乾坤無以蘊各卦立象盡意而備諸器用不言黃帝堯舜無以見聖人盛德致治而擬諸形容蓋不稱其服稱其德也大傳曰極天下之賾者存乎卦神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行不其然乎嗚呼昔者吾夫子脩春秋定哀以後多微辭筆削之際雖由夏不能贊一辭亦莫知聖人作經之意爲何如也而此贊易乃舉十三卦器象詳言之而不槩及乎全卦聖人文豈無微意乎哉學者玩索而有得焉斯善矣

九卦通釋

履 ䷉　謙 ䷎　恒 ䷟

困䷮ 井䷯ 巽䷸

復䷗ 損䷨ 益䷩

愚按九卦脩德之序而三陳之聖人明用易之道反覆精深者如此其至也蓋履之爲卦上天下澤禮分截然君子觀卦之象踐禮之實以立其基用和而行以致其極故無所乖戾而不處也謙則坤卑艮止持守有定故能謙尊而光節制乎禮而不失也若復之爲卦一陽動於五陰之下是理也在造化則爲陰消陽動之機在人心則爲欲盡理明之初也方其始復也有茁其萌有惻其隱元之始長而生生無窮春之始露而盎盎莫遏人

之反其本然之善者必自知於此審其幾焉俾誠存而妄除天行而人泯吾心之善即此而存以其爲德之本不以此歟且恒雜人孰不厭也而君子處之常久無倦者由其一德之固而不變也然則損益君之用耶君子體兌說而戒其忿體艮止而塞其欲觀風雷之發行也見人之有善必遷觀風雷之摧折也見己之有過必改此用損益之象也已德之充則利及於物而不假施設故曰益長裕而不設也忿慾不行則天理既融人欲自息而其爲力又有所不難者故曰先難而後易也小人以小善爲無益而弗爲也以小惡爲無傷而弗去也名

辱身危辭不及矣至於澤中水涸困之象也以九四九五陽剛之才揜於群陰庸非困乎君子處之亦曰安吾義命之天而已出處進退驗力之大小取予辭受辯義之是非身困而道亨言窮而志遂固守靜俟無所怨尤彖曰困而不失其所亨其惟君子乎此之謂也若井之靜定而有本故澤及於物而無窮汲施多寡各適其宜亦猶君子之德施以及人然其德性未嘗動也而應變於外隨事裁制各當其可非井以辯義之謂乎巽以一陰在二陽之下順而能入裁而不露譬則風之入物見其動而不見其形權之為用亦猶是也夫自三陳九卦觀之則各有其德自其脩德

之實言之也則德無不崇要之履以和行則貴乎執謙而守柔復以自知又在乎損惡而長勤困久而能亨井安而能處然後巽順於理以制事變而無不會通也觀始之發以立基終之巽以行權吾夫子有曰不知禮無以立又曰可與立未可與權聖人言豈先後異哉是則權之爲大用可知也抑考九卦之首有曰易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎先儒謂指文王用九卦以處憂患之道故皆以以守明之或謂以文王之聖演易處憂心與易會豈拘拘於九卦而用之乎蓋吾夫子雖因文王處憂患言之而實爲萬世學易者法耳不然困

爲處憂患之卦則屯蹇否剝非處憂患之卦乎恒復爲反身脩德之卦則蒙之果行育德否之儉德避難大畜之日新其德以非脩德之卦乎學者能於九卦玩索而有得焉則全卦可以類推而無泥象不通之弊矣

觀象玩辭通釋

大易爲陰陽剛柔仁義開物成務之書廣大悉備無所不包讀是書者上自王公下至士庶所以脩身治國皆有所用而獨於小人寇盜不得竊取其義焉是故聖人觀乾之象飛龍在天乃位乎天德故曰大人造也觀比之象明以建萬國親諸侯以相輔從觀履之象用以辨

上下定民志以杜僭亂鼎之象端重吾正位凝命取焉
革之象改變吾治曆明時有惡欲教之蒙也用漸以居
賢德善俗欲德之廣也用臨以致恩無窮容保民無疆
懼有蔽也體離以繼明照于四方期無刑也體旅以明
慎用刑而不容獄良多益寡稱物平施以此濟衆非用
謙之象乎遏惡揚善順天休命以此賞罰非用大有之
象乎觀雷雨作解以赦過宥罪而新乎民觀澤天為夬
以施祿及下而勸夫衆至於禦寇殄暴建侯行師開國
承家小人勿用是則用師之正者往有功也治定功成
作樂崇德殷薦之上帝以配祖考其用豫之順者大有

慶也然則有天下國家者其可一日不用乎若夫君子之自脩也恐懼脩省體震來虩虩不喪匕鬯若存其誠也以思不出其位體艮止其所行正隨時者順乎道也懲忿窒慾遷善改過者於損益盈虛之象得之果行育德非禮勿履吾於蒙壯存養之象得之始之觀頤慎言語節飲食不失其養終之以言有物而行有恒吾又得家人之象也始之用咸以虛受人得其所感而終之以能通天下之志吾又得同人之象也用兌之朋友講習以多識前言往行以畜其德者非君子有得於大畜之象乎用否之儉德避難以獨立不懼遯世無悶者非君子有

得於大過之象乎由是而歸之乾之九三終日乾乾自彊不息則君子進德脩業孰有大於是哉易其可一日不學乎若曰履霜堅氷至曰不利爲寇利禦寇則小人不得竊取其義者垂戒之義嚴矣善學者誠能日取一卦若一爻者熟復而深玩之虛心端意推之於事爻之於身通之事父遠之事君亦無處而不當其於吉凶消長之理進退存亡之道亦將無求而不得矣雖然象者像也有形可見者也亦可見者玩其辭或得之矣則夫未形未見者其道當何如哉不可不察

觀變玩占通釋

昔者包犧氏始畫乾坤坎離不變者四卦震艮巽兌四卦反而用之其實二卦及重爲六十四卦反對者二十八反對不變者八共爲三十六卦而已於此可以見卦之通於變而六可變三十六三十六可變六十四而易道爲無窮焉蓋有河圖不可無易也有易不可無大傳也使無吾夫子大傳示人以知變之義則文王卦辭周公爻辭觀於象變會通之理學者其猶夜行乎其不迷於吉凶悔吝之塗者幾希矣是故恒見於需恃險而能固也需之初九曰利用恒無咎宜以吾安常之心免於冒進之咎非知變者不能也復見於小畜復善而知上

也小畜初九曰復自道何其咎若動不由理則承制於陰而迷復之咎至矣觀上天下澤曰履澤自天下曰夬此卦之互用以明象之變也故履之九五曰夬履以言行必由乎決之明決必務乎踐之實此又爻之互用以申卦之義也若蒙之六四曰困蒙何謂也獨遠包蒙之賢重爲陰柔之困不能自擴取吝宜也離之初九曰履錯然敬之無咎何謂也踐雜於文動由乎敬履道光明何咎之有夫噬嗑乃頤中有物之象噬去九四陽爻之閒則合爲頤矣頤乎其善養正也若舍靈龜而觀朶頤以取履校滅趾之咎悠之小也若去善弗爲養惡不解

至荷校滅耳凶順之罪哉噬嗑之罪哉甚矣謙之象之變可尚也曰謙謙以君子言曰勞謙以君子言德盛禮恭序之至也而謙之上六利用行師其如謙謙何哉蓋謙之太過未免流於卑屈故變而用師以濟其剛亦君子有終之道也然則過謙初末之害若夬則一陰五陽大壯則四陽二陰皆剛之過也故夬初九曰壯于前趾九三曰壯于頄大壯之初九曰壯于趾九三曰小人用壯以明健動而說當進退隨時苟恃壯犯禍鮮不及矣此於全卦中卦之往来互用者槩亦可見而一卦之通乎各卦者獨中孚有焉中孚信也至理之權與聖人之

至教寓之矣爲卦上巽下兌中二爻虛爲信之本二五
剛實爲信之質於需訟比泰至隨睽兌旣皆以孚言之
矣而於坎則曰有孚維心亨益則曰有孚惠心革則曰
革言三就有孚又以心言何謂也蓋孚心之信也信出
于中乃所謂信而坎之中實象之者心無孚信則益之
施惠革之革言皆無其實其何以行之哉易曰閑邪存
其誠此之謂也若夫君子有行旣觀易之變矣尤必玩
其占之所得而順理以動焉如屯之初九利建侯益之
六四利用爲依遷國謙之上六利用行師至升之六四
王用享于岐山益之六二王用享于帝之類此宜夫人

占之吉無不利也如升之九二利用禴蒙之九二納婦吉之類此卜祭卜婚吉也師之六五田有禽利執言解之九二田獲三狐之類此卜田吉也需之利涉大川大有之大車以載利有攸往此卜舟車啓行吉也至曰勿用師曰勿用取女曰勿用有攸往君子又當明訓戒之意玩象求理以爲吉凶可否之決斯得矣大抵易爲君子設也如曰利貞正則利不正則不利也卦中累言而不窮如曰不利爲寇決之一言而不再易非小人所得竊取而用者斷可識矣學者誠能觀象玩辭以順變占之時觀變玩占以通象辭之意則象其物宜之像各指

所之六辭化而裁之之變極數知來之占而易有聖人之道四焉者於此知所尚矣雖然象辭變占唯變爲難變雖居四者之一而實貫乎三者之間大傳曰知變化之道者其知神之所爲乎非心與理會極深研幾者其孰能與於此哉

易不專於卜筮

昔者包羲氏作易之初仰觀天俯法地近取身遠取物合天地人物之理靡所不具故古今天下所以開物成務者在是所以窮理盡性者在是所以彌綸天地之道者無不在是其爲理廣大悉備隨取隨寓無物不有無

辭不然也是故易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占所尚各異而未可專以卜筮言易也嘗觀本義之作其爲卜筮之法陽數九老而七少陰數六老而八少老變而少不變是於卜筮而尚變矣六爻皆無變則觀文王之卦辭有變則即其變爻以觀周公之爻辭是於卜筮而尚辭矣以潛龍見龍之類爲象以勿用利見之言爲占是又於卜筮而尚象尚占矣即此而推則四者未免盡指爲卜筮之用嗚呼易特止卜筮而已乎若謂羲文作易之初本爲卜筮以至夫子之推言先王之四教皆不及

易而易乃出於太史太卜之藏斷斷以易爲卜筮之書不爲無所見也然卜筮止爲尚占之一事尚變固在其中謂之卜筮可也而彼之尚辭者自尚辭尚象者自尚象各有攸寓使皆見於卜筮之用惜其爲書始終爲卜筮而止卜筮之外遂置此書爲無所用矣苟使辭變象占皆爲卜筮之所尚則聖人固可以一言以蔽之曰占而已何以析爲之說而四其尚哉又何以專指卜筮者尚其占哉昔夫子繫易嘗論著龜之德且言揲扐之法固於卜筮而尚變尚占矣然上繫於鳴鶴在陰其子和之以下七卦之辭下繫於往來朋從以下十卦之辭備

言聖人繫辭之旨以見三百八十四爻爻辭之凡此爲尚辭者也於卜筮何與焉下繫於羲農黃帝堯舜數聖人十三卦之制作歷言聖人觀象之法以見六十四卦卦象之凡此爲尚象者也於卜筮又何與焉辭變象占四者之尚不盡指爲卜筮之用者信矣近世臨川吳氏曰聖人體卦用蓍繫之彖繫之爻其辭雖爲占設然擬議所言理無不貫推而行之占云乎哉是亦有得於四者所尚之意也不寧維是大傳有曰君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占一動一止蓋未始須臾不在易易云易云卜筮云乎哉

繫辭釋

繫辭本夫子之言也而非夫子名之也名之者誰意其出於後世之經師也向使夫子自名以繫辭矣則今繫辭中何皆自以繫辭言而且自歸之聖人耶夫子嘗曰聖則吾不能聖則吾豈敢至此乃以聖人自稱其繫辭愚知其必不然也要之繫者繫屬之謂文王作卦辭繫屬於各卦之下曰繫辭周公作爻辭繫屬於各爻之下亦曰繫辭今繫辭所謂聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶此蓋夫子指文王卦辭言也所謂繫辭焉以斷吉凶是故謂之爻此蓋夫子指周公爻辭言也以至繫辭焉

所以告也繫辭焉以盡其言此蓋夫子兼指文王周公卦辭爻辭言也即此而推則知夫子旣指文王周公所作爲繫辭必不復以自名其所作况今之繫辭乃槩言其大體雜論乎諸卦其辭非有所屬初無取於繫辭之義也後之經師直以此而名書乃與書中所稱相雜安得不啓先儒何其謬之誚乎按史記孔子世家曰晚而喜易序彖繫象說卦文言其說止有說卦文言二者與今十翼合序彖繫象指爲今之彖象繫辭序卦則先後次序有差且未始言其作序彖繫象說卦文言於文義竟未之詳愚考十翼之名蓋自王弼註易而後有是說

也陸德明作釋文序引班固曰孔子晚而喜易讀之韋編三絕而爲之傳傳即十翼也然則十翼未名之先特謂之傳而已故真西山嘗援劉元城之說曰司馬遷傳云易大傳曰天下一致而百慮同歸而殊塗由此言之則今所謂繫辭者漢儒謂之大傳不謂之繫辭也傳取傳註之義夫子曷嘗自以所作爲繫辭耶論至此極則愚謂繫辭本夫子之言而非夫子名之者豈不信然

周邵圖書本易釋

濂溪太極康節先天其傳皆得於明逸而出於希夷此朱内翰易傳之表一陳而諸說紛紛宗二先生之學者

各自立論以相辯釋其或輕議二先生之學者則曰周之學出希夷得於老氏之旨邵之學出希夷得於方氏之術喙喙爭鳴卒何所定乎大抵世之論者卒以希夷爲神仙之術故恥言受學於其門否則託是以譏議之皆謂希夷之易得之於麻衣豈知麻易乃南康戴氏僞作麻衣非果明於易而希夷非果得於麻衣嘗觀希夷龍圖序精深宏奧非知道者未易識誠天下一有道之士也向使周邵之學果出其門則亦何庸諱抑嘗攷之康節嘗北面於李挺之挺之得之穆伯長伯長明逸同遊希夷之門希夷以數學授伯長以象學授明逸康節

之學其原固出於希夷而謂其得於明逸則非也太極一圖乃濂溪自作初非有所受於人者先儒謂其不繇師傳默契道體者矣惟宋内翰乃謂其得於穆伯長而竟不究穆死於明道元年而周子年尚幼何為此不根之論也然則二子之學果何所出乎愚則曰一皆出於夫子之易也大傳曰易有太極此夫子發羲文未發之秘旨也周子作太極一圖曰無極而太極此周子申明夫子已發之微旨而通書所以發此圖也周子之學正在易有太極是生兩儀二語中得之是以圖說大體主於一動一靜互為其根如曰陰陽曰男女曰善惡之類

率以二者配言之也然夫子曰易有太極周子何以曰無極而太極蓋無極云者即大傳之所謂易易者無體之謂朱子所謂無形而有理者是已以此二語相配而論周子不過爲大傳申其義而已初何異哉或謂馬季長曰易有太極謂北辰也太極生兩儀兩儀生日月月生四時四時生五行五行生十二月十二月生二十四氣其說何在曰天之北辰微有象象夫子之所謂太極故北辰居中不動而能生兩儀日月至二十四氣爲氣之宗而理行乎其中夫子太極本無象而象天之北辰故太極靜極而動而能生兩儀四象八卦一物各具

一太極爲理之宗而氣行乎其中體用一原顯微無間是故一道也曰太極云者何也曰道也道何以稱太極曰道不可名故假借可名之器以明之也屋之脊檁高會之處名之曰極而此一物之極猶小也道爲天地萬物之極極之至大故曰太極邵子曰道爲太極是已然則周子又謂之無極何也易曰神無方易無體凡物之號爲極者可得而指名道則無形無象雖稱曰極而無所謂極者雖無所謂極而實爲天地萬物之極故曰無極而太極也昧者乃分無極太極爲二而且謂無極出於老氏之旨以陸氏兄弟尚謂聖人言有今乃言無面

詆圖說之失況其下者乎賴朱子力辯其非合無極太極爲一而曰非太極之外別有無極也感興詩直撥無極二字以名先生即此可見先生之學於此二者爲最要而實有功於夫子也至若邵子先天一圖經世書所以發此圖也邵子之學正在兩儀生四象四象生八卦二語中得之是以先天一圖大抵以四象相變成十六事如曰日月星辰曰土石水火之類率皆以四者對言之以至天道人事粲然靡所不具而大有功於夫子者又可見也或曰太極先天圖既皆發明夫子易學之蘊然周之圖示以圈自上而下邵之圖示以畫自下而上

不同何耶切嘗攷之邵之圖示以畫且自下而上與易畫正相合無足疑者周之圖示以圈且自上而下者蓋出於周子之意見而圈之爲妙正以見其動靜無端陰陽無始相爲循環而不窮自上而下者猶水自源而徂流自下而上者猶木自本而達末理一致也或又曰太極圖陰陽有對待亦有流行先天圖陰陽有對待而無流行太極圖包括天人之理先天圖詳於天而畧於人何歟吁周子太極圖合而爲一是故一圖之中衆理畢具所謂一動一靜互爲其根分陰分陽而兩儀立此陰陽之對待也陽變陰合而生五行五氣順布而四時行

此陰陽之流行也太極所以明天道人極所以明人道而其間天人之道未始不相因焉此圖夫人所共知之矣卻于先天圖非止於一伏羲始畫八卦橫圖首乾尾坤者以陰陽先後爲數此對待也八卦正位圖始震終坤者以陰陽消息爲序亦流行也八卦重爲六十四卦橫圖明謂此二者陰陽對待之數然以陰陽消息推之圓圖則左旋自復而之坤方圖則右旋自復而之坤然亦可以驗陰陽之流行也圓者左旋方者右旋得非亦所以圓象天而方象地歟此數圖雖皆止言天道而未及人道然自經世演易圖經世天地四象圖之既立北

天之所以變地之所以化萬物所以感應於天地之變化而又各有所善至於人得天地之全無不變無不化無不感無不應而亦無不善大而天地之變有元會運世人事之變有皇帝王伯即是推之周子圖之陰陽皆有對待而有流行亦皆足以包括夫天人之理而無遺矣合而觀之周子之圖義理較精微邵子之圖氣象較宏闊特周子之說聚於一圖而易見邵子之說散於數圖而難知朱夫子嘗謂以格局言太極不如先天之大而詳以義理言先天不如太極之精而約斯言蓋盡之矣論至於是則知二先生之學果初得於明逸而出於希夷耶

一皆出於夫子之易果非得於朙逸而出於希夷耶一
皆出於夫子之易夫子之易實爲萬世理學之宗也雖
然夫子之上又何所傳耶夫子得之文王周公文王周
公得之宓犧宓犧又何自而闢耶易曰河出圖洛出書
聖人則之此道之大原出於天也嗚呼至哉嗚呼微哉

先天太極象數會通圖釋

乾一 ☰

兌二 ☱

離三 ☲

震四 ☳

坤八 ☷

嘗謂周子邵子之學先天太極之圖說者謂其得於陳秘雖不敢必其所傳之出於一而其理則未嘗不一而其理之出於河圖者則又未嘗不一也夫數原於理理具於心一焉而已矣中乎天地者人也中乎人身者心也中乎河圖洛書者五也數起乎中萬事萬化生乎心是故河圖之中宮即先天圖之所謂無極所謂太極所謂道與心者也先天圖之所謂無極所謂太極所謂道與心者即太極圖之所謂無極而太極所謂太極本無極所謂人之所以最靈者也理固有異乎哉河圖之東北陽之二生數統夫陰之二成數即先天圖之左方震

一離兌二乾三者也先天圖之左方震一離兌二乾三者即太極圖之左方陽動者也其兌離之爲陽中之陰即陽動中之爲陰靜之根者也河圖之西南陰之二生數統夫陽之二成數即先天圖之右方巽四坎艮五坤六者也先天之右方巽四坎艮五坤六者即太極圖之右方陰靜者也其坎艮之爲陰中之陽者即陰靜中之爲陽動之根者也河圖之奇偶即先天太極圖之所謂陰陽而凡陽皆乾凡陰皆坤也河圖先天太極圖之左方皆離之象也右方皆坎之象也是以河圖水火居南北之極先天圖坎離列左右之門太極圖陽變陰合而

即生水火也數固有異乎哉嗚呼易之未作圖固在天地聖人作易特因圖而發之麟不出春秋其不作圖不出易其不作乎理一致也善學易者求朱子所云圖書相為經緯者玩而通之則俯仰之妙契遠近之畢取無非理數之所同也或謂謝疊山遇異人授以真河圖奚必也然則周子作圖果何所授乎維能圖諸心則萬象森吾前圖無文也無乎而非圖之文圖無數也無乎而非圖之數大傳曰通其變遂成天地之文極其變遂定天下之象窮理盡性以至於命孰不於是而得之哉

經世書全數

皇極經世全數圖自乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八八卦爲之序乃析之以元會運世歲月日辰又析之以日月星辰石土火水其爲數也往往自一陽一陰而推之陽一而陰二故陽之生陰二而六之爲十二陰而生陽三而十之爲三十是以乾之乾始於一而乾之兌爲十二乾之離則自十二而三十之爲三百六十乾之震則自三百六十而十二之爲四千三百二十乾之巽則自震數三十之爲一十二萬九千六百乾之坎則自巽數十二之而爲一百五十五萬五千二百乾之艮則自坎數三十之而爲四千六百六十五萬六千乾

之坤則自坎數十二之而爲五萬五千九百八十七萬二千違之於五十六卦皆然試取乾宮之八卦言之乾之乾一曰元之元元一也乾之兌十二曰元之會蓋一元計十二會也乾之離三百六十曰元之運蓋一元計三百六十運也乾之震四千三百二十曰元之世蓋一元計四千三百二十世也乾之巽一十二萬九千六百曰元之歲蓋一元計十二萬九千六百歲也乾之坎一百五十五萬五千二百曰元之月蓋一元計一百五十五萬五千二百月也乾之艮四千六百六十五萬六千曰元之日蓋一元計四千六百六十六萬六千日也乾

之坤五萬五千九百八十七萬二千日元之辰蓋一元計五萬五千九百八十七萬二千辰也甚矣哉論數之精妙也如此書中有謂元會運世即歲月日辰日月星辰即石土火水猶形影聲響也書中舉元會運世而不及歲月日辰舉日月星辰而不及石土火水者此則觀物內篇以元經會者十二以會經運者十二以運經世者十二諸篇皆以日甲言者同此一元也月以十二辰紀者十二會也每月之下星以十千紀者凡三十蓋以一會計三十運也辰以十二辰紀者凡三十每一會則三百六十世也一元計十二會三百六十運四千三百二十世即一年計十二月三百六十日四千三百二十時一

元計十二萬九千六百年一會計十二萬九千六百月一運計十二萬九千六百日一世計十二萬九千六百辰此皆自然之數非有所牽合也夫以一萬八百年爲一會初一萬八百年而天始開日甲月子也次一萬八百年而地始成日甲月丑也又一萬八百年而人始生日甲月寅也故以會經運者自此始開物始於月寅之中星巳也日甲月巳之末星癸辰未第十一年甲辰而後堯即位故以運經世者自日甲月巳星癸辰未始蓋自此而後時君之迹始可考也以元經會者十二會之數足以會經運者始月寅而終月戌蓋謂閉物於月戌之中星戌也以運經世者始

月巳之末星癸辰末而止於月午之初星壬辰酉此外未之及矣今姑以日甲月午而論一會該三十運三百六十世也一萬八百年夫自日甲月巳第三星癸辰申甲辰年唐堯即位之後到元日甲月午第一星癸辰酉至正丁未實計三千七百二十四年是爲

大明萬萬世戊申踐祚之始是則日甲月午星癸辰酉之中尚未及三之一方來之歲月果何涯哉切嘗論之月巳之末星癸辰亥數之極也而大禹之致治者自若月午之初星甲辰子數之始也而太康之致亂者自如由是日甲月午之下同一星乙辰卯也夏桀以之亡而

商湯以之興同一星丁辰巳也商紂以之亡而周武以之興春秋戰國之紛爭合於秦而更於漢同一星巳辰末也秦則亂而漢則治三國六朝之分裂併於隋而歷於唐同一星辛辰申也隋則亂而唐則治不特此也日甲月午同一星癸辰酉而元以淪亡欽惟我

太祖高皇帝興自臨濠匹馬渡江十五年間遂成帝業經綸大經而致一統華夷之盛以為千萬世太平之基自天開地闢以來功德之大未之有也初何數之拘哉然則世道升降雖由乎數而亦在乎時君世主挽回世數之有其道也夫挽回世數者亦豈有他道哉惟即其

書以求之。斯得之矣。其所謂皇帝王伯。分之以易詩書春秋。別之以道德功力。誠若判然不相侔者。然其書有曰以道德功力爲化者謂之皇。以道德功力爲教者謂之帝。以道德功力爲勸者謂之王。以道德功力爲率者謂之伯。是則道德功力未始不互相爲用。特其施之者不同。而成效有淺深耳。且所謂皇帝王伯。非獨謂三皇五帝三王五伯而已。但用智數則伯也。用公正則王也。用恩信則帝也。用無爲則皇也。是知伯者之智數不足尚也。行王道而王。行帝道而帝。極而至於道之無爲自然而化則皇矣。向使五伯之主有能用公正主恩信以

及於無爲則伯亦可王可帝而可皇也不亦由乎人哉
要之世有升降者數也其所以挽回世數者理也即元
會運世日月星辰而推之則可以見升降之數即皇帝
王伯道德功力而論之則可以知挽回之理爲人上者
惟當以理御數而不爲數所御以理移數而不爲數所
移斯善矣

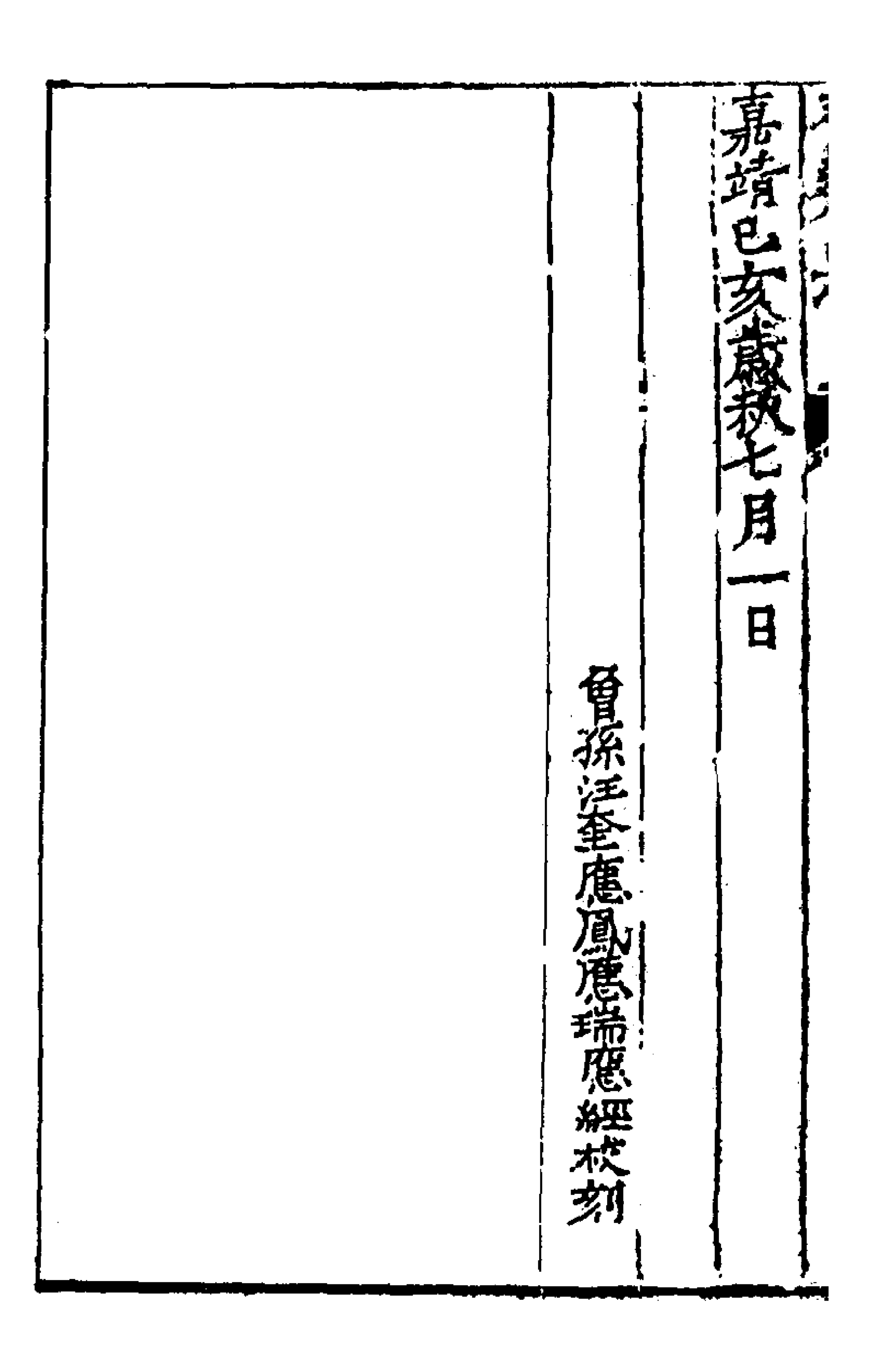
易學象數鉤隱終

孫汪爾頓首拜述

易者天地之書也伏羲氏仰法天而畫之耶法天原於圖也人但知圖之爲圖而不知出於數知圖之爲數而不知爲天地之數知圖爲天地之數而不知何者爲天地之數天地之數一也一者太極也一生兩兩者奇偶之分象數之始也象非偶不立數非奇不行數行乎陰陽而形未定象著乎陰陽而數已成是故陰陽交錯而四象生四生八八卦推盪而爲六十四卦三百八十四爻吉凶消長之理進退存亡之道開物成務之要於是乎寓古之君子居則既觀象矣又玩辭以觀其所處之

當否動則旣觀變矣又玩占以考其所值之吉凶至哉易之爲教也歷秦而漢九師興而易學熄考象辭者泥於術數而不得其弘通簡易之法談義理者淪於空寂而未適其仁義中正之歸如費直偏滯陰陽而言災異京房執守名數而專論讖緯王輔嗣畧象數而敝玄虛何平叔祖莊老而涉清談管公明達象而不通其理一行明數而不知其義易之道果如是乎夫易聖人所以崇德而廣業其道至大而無不包其用至神而無不存不可一端求也天下之理無盡故易之理亦無盡天下之變無窮故易之變亦無窮一動一靜循環無已此所以

成變化而行鬼神也易之所以為至妙至妙者歟先子養潜先生晚年潛心易學觀圖會數觀數明象直欲泝羲皇而求周孔括天地而囊古今欲天下後世之人皆知決嫌疑而定猶豫不迷於吉凶悔吝之途其心何盛哉是書首原圖書以著象數為易之始次原先後二天象數變通次原卦畫象數會通又其次原先天太極象數通釋諸圖無非明四聖之易殊塗而同歸也又終之以經世之書其命數定象固為一家順數逆推縱橫曲直同出於伏羲卦畫奇偶之序又同出一太極也或謂朱之啓蒙發四聖之微先子是書亦發啓蒙之微

嘉靖己亥歲秋七月一日

曾孫汪奎應鳳應瑞應經校刻